四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷一百五至七

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣田尹衡

謄錄監生臣沈廷楝

法苑珠林卷一百五

唐 釋道世 撰

受戒篇第八十七之二

五戒部

述意

夫世俗所尚仁義禮智信也含識所資不殺盜婬妄酒也雖道俗相乖漸教通也故發於仁者則不殺奉於義

者則不盜敬於禮者則不婬悅於信者則不妄師於智者則不酒斯蓋接化於一時非即修本之教修本教者是謂正法内訓弘道必始于因者殺盜婬妄酒也此則在於實法指事直言故不假飾詞託名現意如斯而修因不期果而果證不羡樂而樂彰若略近而望遠棄小而保大則無所歸趣矣故知受持不殺之因自證乎仁義之果所以知其然今見奉戒不殺不求仁而仁著持戒不盜不欣義而義敷守戒不婬不祈禮而禮立遵戒

不妄不慕信而信揚受戒捨酒不行智而智明如斯之
實可謂振綱持綱萬目開張振機馭寓以離寒暑復何
功可以加之何德可以背之若不是修昧於所欲徒役
慮於形名勞心乎百氏倦形神於宵夜求耳目於良晨
何乖道之遼逝而不及者乎得其本則無欲而不辦矣
始知吞舟之魚不產溝洫之水鵬鶤之鳥豈翔尺鷃之
林也

遮難

夫欲受戒者戒師先須問其遮難故成實論問遮逆罪人賊住汙比丘等不聽作比丘是等諸人若為白衣得善律儀不遮修行施慈等善但有世間戒以是人為惡業所汙亦彰聖道故不聽出家又優婆塞戒經云佛言若欲受優婆塞戒增長財命先當諮啓所生父母次報妻子奴婢等次白國王此須白者為國王禁制不許受戒所以須白若先不禁不勞須白也既問聽已誰有出家發菩提心者便往其所頭面作禮輭言問訊作如是言大德我是丈夫具男子身欲受

菩薩優婆塞戒惟願大德憐愍故聽一說便得若受聲聞別解脫戒縱無發菩提心人但發小乘心出家五衆人邊受並得戒是時比丘應作是言汝之父母妻子奴婢國主竝聽不若言聽者復應問言汝不曾負佛法僧物及他物耶若言不負復應問言汝今身中將無内外身心病耶若言無者復應問言汝不於諸比丘比丘尼所作非法耶若言不作復應問言汝將不作五逆罪耶汝不作盜法人不汝非無根二根人不汝不受八戒齋不犯重耶汝父母師病不棄去耶汝將非殺

發菩提心人耶汝不盜現前僧物耶汝不兩舌惡口成
於惡人耶汝不於母女姊妹作非法耶汝不於大衆作
妄語乎若言無者復應語言善男子此戒甚難能為沙
彌十戒大比丘戒及菩薩戒乃至菩提而作根本至心
受持則能獲得如是等戒無量利益若有毀破如是戒
者則於無無量無無邊世中處三惡道受大苦惱汝今欲得
無量利益能至心受不若言能者次教受三歸復應問
言此戒甚難若歸佛已寧捨身命終不依於自在天等

若歸法已寧捨身命不依外道典籍若歸僧已寧捨身命終不依外道邪衆汝能如是至心歸依於三寳不若言能者應令滿六月日親近承事出家智者智者復應至心觀其身四種威儀若知是人能如教作過六月已和合衆僧滿二十人作白羯磨云大徳僧聽是某甲今於僧中乞受優婆塞戒已六月中淨四威儀至心受持淨莊嚴地是人丈夫具男子身若僧聽者皆黙然不聽者說一說便得若非信邪舊來正信者不須受此翻邪三歸六月試直問遮難教令懺悔已即與受五戒

八戒三歸便得不得同此也

受法

若欲受戒具修威儀對一出家五衆人前受故智度論云我某甲歸依佛歸依法歸依僧三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三說我是釋迦牟尼佛優婆塞夷證知我我某甲從今日盡壽歸依戒師應言汝優婆塞聽是多陁阿伽度阿羅訶三藐三佛陁知人見人為優婆塞說五戒如是汝盡壽持何等為五一盡形壽不殺生是

優婆塞戒是中盡形壽不應故殺生是事若能當言諾

雖論言語改諾云能無咎

二盡形壽不偷盜是優婆塞戒是中盡形壽不應偷盜是事若能當言能三盡形壽不邪婬是優婆塞戒是中盡形壽不應邪婬是事若能當言能四盡形壽不妄語是優婆塞戒是中盡形壽不應妄語是事若能當言能五盡形壽不飲酒是優婆塞戒是中盡形壽不應飲酒是事若能當言能既説相已又應語言是優婆塞五戒盡壽持當供養三寶勤修福德遠求佛道

近證人天歲三長月齋若能持者竝須為之若受一戒者文中應除五之一字直云我為不殺戒優婆塞餘文如前前前三歸依第三徧已即發五戒後時三結直付囑之故薩婆多論問曰若不受三歸得五戒不答不得要先受三歸後方得戒下受八戒亦同此法

戒相

若薩婆多論問曰五戒中幾是實戒答曰前四是實後一是遮所以同結者以是放逸根本能犯四戒如迦葉

佛時有優婆塞由飲酒故婬他妻盜他鷄殺他人來問時答言不作便犯妄語亦能造四逆唯不能破僧若受不殺戒者乃至一切有形蠢動皆不得加害及葷肉葷辛等皆不得犯故楞伽經云佛告大慧菩薩有無量因緣不應食肉我今略說十重因緣一謂一切衆生從本已來展轉因緣常為六親以親想故不應食肉二驢騾駱駝狐狗牛馬人畜等肉屠者雜賣故三不淨氣分所生長故四衆生聞氣悉生恐怖如旃陁羅狗見憎惡恐

怖羣吠故五令修行者慈心不生故六凡愚所嗜臭穢不淨無善名稱故七令諸呪術不成就故八以殺生者見形起識染味著故九彼食肉者諸天所棄令口氣臭多惡故十空閑林中虎狼聞香我嘗說言凡所飲食作子肉想作服藥想故此過去有王名師子蘇陀娑食種種肉遂至人肉臣民不忍即便謀反如斑足王經說又涅槃經云夫食肉者斷大慈種行住坐臥一切衆生聞其肉氣悉生恐怖譬如有人近師子已衆人見之聞師

子臭亦生恐怖如人噉蒜臭穢可惡餘人見之聞臭捨去設遠見之猶不欲視況當近之水陸空行悉捨之走咸言此人是我等怨是故菩薩不習食肉也義云五戒優婆塞等如俗家井水多有細小諸蟲盡須漉看還置本處欲有行動亦須賫漉袋自隨若受不盜戒者下至一枝艸一粒穀等皆不得取故智度論云憍梵鉢提試看一粒穀生熟不還本主犯於業道尚五百世為牛乃至成羅漢已猶自呞食若受不邪婬戒者如智度論云

除已妻外餘之男女鬼神畜生可得行婬者悉是邪行雖是自妻不犯然須避於非處謂自妻非道及得身已亦須禁之恐傷胎故産三年内亦須避慎謂防乳竭若别有乳母不在制限又成實論云自妻非處謂口及大便處及一切女人為父母兒所護出家女人等為法護故亦名邪婬若無主女人衆人前自来為妻如法者不犯又提謂經云年三長月六齋三明日月燈火下及八王日亦名八節日竝須禁之八王日如下述若受不妄語戒者

但使心虛無問境之虛實並犯又智度論問曰何故優

婆塞慎口律儀及淨命耶答曰白衣居家受世間樂兼

修福德不能盡行戒法是故佛令持五戒復於口業妄

語最重以妄語故能作餘過或故作不故作若但妄語

已攝三事若說實語四種正語皆已攝盡於諸善中實

為最大又成實論云雖是實語以非時故即名綺語或

是時以隨順衰惱無利益故或雖利益以言無本義理

不次惱心說故皆名綺語又摩德勒伽論云為他傳罵

皆得罪故又薩婆多論云妄語兩舌惡口相歴各作四句一是妄語非兩舌惡口傳他此語向彼説以不實故是妄語不以分離心故非兩舌輭語説故非惡口餘句類互可知又成實論云餘三業或合或離綺語一種必不相離又善生經云若當妄語亦攝綺語兩舌惡口義又薩婆多論云不妄語者若説法義論傳一切是非莫自稱為是常令推寄有本則無過也不爾斧在口中若受不飲酒戒者如四分律云若飲酒者乃至不得以艸

滴酒口中又智度論云飲酒有三十五過失何等三十五答曰一現世財物虛竭何以故飲酒醉亂心無節限用費無度故二衆病之門三鬬諍之本四裸露無恥五醜名惡露人所不敬六無復智慧七應所得物而不得已所得物而散失矣八伏匿之事盡向人說九種種事業廢不成辦十醉為愁本何以故醉中多失醒則慚愧憂愁十一身力轉少十二身色壞十三不知敬父十四不知敬母十五不敬沙門十六不敬婆羅門十七不敬

叔伯及尊長何以故醉悶憒惱無所别故十八不尊敬佛十九不敬法二十不敬僧二十一朋黨惡人二十二踈遠賢善二十三作破戒人二十四無慚愧二十五不守六情二十六縱色放逸二十七人所憎惡不喜見之二十八貴重親屬及諸知識所共擯棄二十九行不善法三十棄捨善法三十一明人智士所不信用何以故酒放逸故三十二遠離涅槃三十三種狂癡因緣三十四身壞命終墮惡道泥犂中三十五若得為人所生之

處常當狂騃如是種種過失是故不飲酒又薩婆多論
云五戒優婆塞聽販賣但不得作五業一不得販賣畜
生自有者聽直賣不得與屠兒家二不得販賣弓刀箭
矟自有者聽直賣不得與屠兒殺害家三不得酤酒為
業自有者聽直酤四不得壓油為業外國麻中有蟲故
犯唯此無蟲應不犯五不得作五大色染多殺蟲故如
秦地染青亦多殺蟲入五大色數又善生經云受戒者
五處不應行謂屠兒婬女酒肆國王旃陁羅舍等有五

種業不應作謂賣毒藥釀皮摴蒱圍碁六博歌舞唱伎等並不得為亦不得親近如是人等又寶雲經云持戒之人不聽向破戒家乞食又阿含經云遠惡近善有四法當急走避之百由旬一由旬四十里百由旬四千里四法者一惡友二惡衆三或多語笑四或瞋或鬬又優婆塞五戒相經云佛告諸比丘犯殺有三種奪人命一自作二教人三遣使自作者自身作奪他命教人者語他人言捉是人繫縛奪命遣使者語他人言汝識某甲

不汝捉是人繫縛奪命是使隨語奪彼命時優婆塞犯

不可悔罪復有三種一用內色二用非內色三用內非

內色第一用內色殺者謂用手打若用足及餘身分令

彼死是犯不可悔罪若不即死後因是死亦犯不可悔

若後不死是得中罪可悔第二用不內色殺者若人以

木石刀矟弓箭等令彼死者同前得罪第三用內非內

色殺者以手捉木石等打令死者得罪同前復有不以

此三殺但合諸毒藥著眼耳鼻身上食中被褥等中令

彼死者亦同前罪若優婆塞或作火坑漫心造者若人墮死犯不可悔罪非人鬼神等墮中死者犯中罪可悔畜生死者犯下罪可悔若都無者犯三方便可悔輕罪若剋心唯為人造火坑不通餘者若人墮死犯不可悔不死犯方便非人畜生死者不犯若優婆塞或用口業呪術令死或有歎死讚死或有氣力人心起惡念令死或墮胎令死得罪重輕竝同前准不犯者或有行來出入悞墮木石等死者竝不犯餘如內律具說

第二盜戒者以三種取他重物犯不可悔一用心二用身三離本處第一用心者謂發心思惟欲為偷盜第二用身者謂用身分等取他物第三離本處者隨物在處舉著餘處竝得重罪復有三種取人重物犯不可悔罪一自取二教他取三遣使取復有五種取他重物犯不可悔一苦切取二輕慢取三詐稱他名字取四強奪取五受記取重物者若盜五錢若五錢直得者犯不可悔罪復有七種取他物犯不可悔一非已想二不同意三

不暫用四知有主五不狂六不心亂七不病壞心具此七者取他重物犯不可悔取他不滿五錢輕物犯中可悔翻前七種取他物者輕重俱不犯

第三婬戒者邪婬有四處一男二女三黄門四二根女者人女非人女畜生女男者人男非人男畜生男黄門二根各有三種同前若優婆塞與人女非人女畜生女三處行婬謂口大小便處犯不可悔若人男非人男畜生男黄門二根二處行婬謂口及大便處犯不可悔若

發心未行婬未和合者犯不可悔罪若二身和合止而不婬犯中可悔除其三處餘處行婬此皆可悔若人死乃至畜生死者身根未壞於彼三處共彼行婬犯不可悔輕處同上若優婆塞雖不受戒犯佛弟子淨戒人者雖無犯戒之罪然後永不得五戒八戒乃至出家具足戒若顛狂心亂痛惱所纏不自覺者不犯佛告諸比丘吾有二身一生身二戒身若善男子為吾生身起七寶塔至于梵天若人虧之其罪尚有可悔虧吾戒身其罪

無量受罪如伊羅鉢龍王犯不可悔也

第四妄語戒者佛告諸比丘吾以種種呵責妄語讚歎不妄語者乃至戲笑尚不應妄語何況故妄語是中犯者若優婆塞不知不見過人聖法自言我是阿羅漢四等果人乃至四禪慈悲喜捨得四空定不淨觀阿那般那念天來龍來到我所供養我彼問我義我答彼問皆犯不可悔罪若實見言不見實聞言不聞實疑言不疑有而言無無而言有如是等小妄語者犯可悔罪若發

心欲妄語未出言犯不可悔言而不盡意者犯中可悔

若自言得聖道者便犯不可悔若狂心亂心不覺語者不犯

第五飲酒戒者佛告諸比丘若言我是佛弟子者不得飲酒乃至小艸頭一滴亦不得飲酒有二種穀酒木酒穀酒者以諸五穀襍米作酒者是木酒者或用根莖葉果用種種子果艸襍作酒者是酒色酒香酒味飲能醉人者是名為酒若嘗咽者亦名為飲若飲穀酒咽咽犯

若飲酢酒若飲甜酒若噉麴能醉人者若噉糟若飲酒澱若飲似酒色似酒香似酒味能令人醉者並隨咽咽犯若但作酒色無酒香無酒味不能醉人及餘飲者皆不犯若依四分律病比丘等餘藥治不差以酒為藥者不犯顛狂心亂病惱不覺知者亦不犯

得失

問曰漸頓云何答曰皆得故成實論問云有人言五戒具受此事云何答曰隨受多少皆得戒律儀但取要為

五故優婆塞戒經云或有一分或有少分或有無分或有多分或有滿分若受三歸已不受五戒名優婆塞若受三歸受持一戒是名一分受三歸已受持二戒是名少分若受三歸已受持一戒若破一戒是名無分若受三歸已受持四戒是名多分若受三歸已受持五戒是名滿分汝今欲受何分爾時智者當隨意授又智度論云戒有五種始從不殺乃至不飲酒若受一戒是一分行若受二戒三戒是名少分行若受四戒是名多分行

若受五戒是名滿分行斷婬者受五戒已於戒師前更作誓言我今日於自夫婦不復行婬是名五戒增一阿含經亦云一分二分得受問曰既得漸受可從五師各得受一不答曰如付法藏經云尊者薄拘羅受一不殺生戒得五不死報問曰得重受不者既受五戒後時更得重受不答曰依成實論得重發戒故四分律末利夫人第二第三重向佛受亦得問曰長短者得五三十日限分受不答曰依成實論亦得多日盡其終受故十誦

律或晝或夜受五戒亦獲少善又優婆塞戒經云佛言智者當觀戒有二種一世戒二第一義戒若不依於三寶受戒是名世戒是戒不堅如彩色無膠是故我先歸依三寶然後受戒夫世戒者不能破壞先諸惡業受三歸戒則能壞之雖作大罪亦不失戒何以故戒力勢故如俱有二人同共作罪一者受戒二者不受戒已受者犯則罪重不受者犯則罪輕何以故毀佛語故罪有二種一者性重二者遮重是二種罪復有輕者重或有人

能重罪作輕輕罪作重如鷰掘魔受於世戒伊羅鉢龍受於義戒鷰掘魔破於性重不得重罪伊羅鉢龍壊於遮制而得重罪是故不應以戒同故得果亦同

神衛

依七佛經云若有人能受持五戒感得二十五神侍衛殺戒有五神一名波吒羅二名摩那斯三名婆睺那四名呼奴吒五名頗羅吒

盗戒有五神一名法善二名佛奴三名僧喜四名廣額

五名慈善

婬戒有五神一名貞潔二名無欲三名淨潔四名無染五名蕩滌

妄戒有五神一名美旨二名實語三名質直四名直荅五名和合語

飲酒戒有五神一名清素二名不醉三名不亂四名無失五名護戒

又灌頂經云佛告梵志若持五戒者有二十五善神營

衛護人身在人左右守於宮宅門戶之上使萬事吉祥唯願世尊為我說之佛言梵志我今略演勑天帝釋使四天王遣諸善神營護汝身如是章句善神名字二十五王其名如是神名蔡芻毗愈他尼主護某身辟除邪鬼神名輸多利輸陁尼主護某六情悉令完具神名毗樓遮那世波主護某腹内五臟平調神名阿陁龍摩坻主護某血脈悉令通暢神名婆羅桓尼和婆主護某爪指無所毀傷神名坻摩阿毗婆馱主護某出入行來安

寧神名阿脩輸婆羅陁主護某所噉飲食甘香神名婆
羅摩亶雄雌主護某夢安覺歡悅神名婆羅門地鞞哆
主護某不為蠱毒所中神名那摩呼哆耶舍主護某不
為霧露毒所害神名佛馱仙陁樓哆主護某鬬諍口舌
不行神名鞞闍耶藪多婆主護某不為瘟瘧鬼所持神
名涅坭醯馱多耶主護某不為縣官所得神名阿邏多
賴都耶主護某舍宅四方逐凶殃神名波羅那佛曇主
護某平定舍宅八神神名阿提梵者珊耶主護某不為

家墓鬼所嬈神名因臺羅因臺羅主護某門户辟除邪惡神名阿伽風施婆多主護某不為水氣鬼神所害神名佛曇彌摩多哆主護某不為灾火所延神名多賴叉三蜜陁主護某不為偷盜所侵神名阿摩羅斯兜嘻主護某若入山林不為虎狼所害神名那羅門闍兜帝主護某不為傷亡所嬈神名鞞尼乾那波主護某除諸鳥鳴狐鳴神名荼鞞鬬毗舍羅主護某除犬鼠變怪神名伽摩毗那闍尼法主護某不為凶注所牽佛告梵志言

若男子女人帶佩此二十五灌頂章句善神名者若入軍陣鬬諍之時刀不傷身箭射不入鬼神羅剎終不嬈近若到蠱道家亦不能害若行來出入有小魔鬼亦不得近帶此神王名著身夜無惡夢縣官盜賊水火灾怪怨家鬬諜口舌鬬亂自然歡喜兩作和解俱生慈心惡意悉滅妖魅魍魎邪忤薜荔外道符呪厭禱之者樹木精魅百蟲精魅鳥獸精魅溪谷精魅門中鬼神戶中鬼神井竈鬼神洿池鬼神厠溷中鬼神一切諸鬼神皆不

得留住某甲身中若男子女人帶此三歸五戒善神名字者某甲入山陵溪谷曠路抄賊自然不現師子虎狼羆熊蚖虵悉自縮藏不害人也

八戒部

述意

夫戒定慧品造化宏圖衆聖式遵萬靈攸重余以戒律宗要定慧歸承如有乖張明心莫顯是故大悲赴難立行法以檢之慼網之夫設理蹤而證入業種之客依相

迹而繩持庶使念念退省新新進策為功不已情過乃彰但善惡由已起則昇沈不作則已作則業成業繩惑綱膠固彌密自非傾誠苦剋折挫身心哀愴往因畏懼来果決誓要期永斷相續故文言嚴飾道場澡浴塵垢著新潔衣内外俱淨對説罪根發露悔過舉身投地如太山崩五體殷重歸依三寶敬誠迴向然後受戒此戒時節雖促既懇意標心為成三聚淨戒為救四趣衆生此則功超人天德齊佛位故智度論云譬同猛將亦為

與佛等也

會名

問曰諸經論中何名八關齋亦名關戒耶答曰前八是關閉八惡不起諸過不非時食者是齋齋者齊也謂禁止六情不染六塵齊斷諸惡具修衆善故名齋也又齋戒體一名别若尋名定體體容少别齋者過中不食為名戒者防非止惡為義故薩婆多論云八箇是戒第九是齋齋戒合數故有九也

功能

如齋法經云譬如天下十六大國滿中衆寶不可稱說不如一日受佛齋法比其福者則十六國為一豆耳又中阿含經云多聞聖弟子持八支齋時憶念如來十號名字若有惡思不善皆滅又優婆塞戒經云若有人以四大寶藏滿中七寶持布施人所得功德不如有人一日一夜受持八戒除五逆罪餘一切罪皆悉消滅是則得無量果報至無上樂彌勒出時百年受齋不如今日

五濁世時一日一夜又智度論問曰五戒一日戒何者為勝答曰有因緣故二戒俱等但五戒終身持八戒一日持又五戒常持時多而戒少一日戒時少而戒多若無大心雖復終身持不如有大心一日戒也譬如輭夫為將雖復將兵終身卒無功名若英雄奮發禍亂立定一日之勳名蓋天下八戒比於餘戒亦復如是又智度論問曰白衣居家唯有此五戒更有餘法耶答曰有一日戒六齋日持功德無量若十二月至十五日受持此

戒福最多也問曰何故六齋日受八戒修福德答曰是日鬼神逐人欲奪人命疾病凶衰令人不吉以劫初聖人教人持齋修善治福以避凶衰是時齋法不受八戒直以一日不食為齋後佛出世始教一日一夜如諸佛受持八戒過中不食是功德將人至涅槃又論引四天王經中佛說月六齋日使者太子及四天王自下觀察衆生不布施持戒孝順父母使者便上忉利以啓帝釋諸天心皆不悅若布施持戒孝順父母多者諸天帝

釋心皆歡喜是時釋提波那氏即說偈言
六齋神足月受持清淨戒是人壽終後功德必如我
佛告釋提桓因云何妄語若持一日戒功德福報必得
如我是為實說所在之處有持此戒者惡鬼遠之住處
安隱是故於六齋日持齋受戒得福增多問曰何故諸
惡鬼神等輩於此六齋日惱害衆生答曰天地本起經
說劫初成時有異梵天王子是摩醯首羅等諸鬼神父
修其梵志苦行滿天上十二歲於此六日每割肉血以

著火中過十二歲已天王來下語天子言汝求何願答
言我求有子天王言供養仙人法以燒香甘果等汝云
何以肉血著火中如罪惡法汝破善法樂爲惡事令汝
生惡子噉肉飲血當說是時火中有八大鬼出身黑如
墨髮黄眼赤有大光明摩醯首羅神等從此八鬼生以
是故摩醯首羅等神於此六日有大勢力惱害衆生諸
鬼之中摩醯首羅最大第一一月之中皆有日分摩醯
首羅一月有四日分謂八日十四日二十三日二十九

日餘神一月二日分謂月一日十六日其月二日十七日十五日三十日屬一切神摩醯首羅為諸神王又得日多故數四日為齋餘日是一切神日亦數為齋是故諸惡鬼神於此六日輒有勢力也但佛法之中日無好惡隨世惡日因緣故佛教衆生齋戒以除其患也又提謂經云提謂長者白佛言世尊歲三齋皆有所因何以正用正月五月九月六日齋用月八日十四日十五日二十三日二十九日三十日佛言正月者少陽用事萬

神代位陰陽交精萬物萌生道氣養之故使太子正月一日持齋寂然行道以助和氣長養萬物故使竟十五日五月者太陽用事萬物代位艸木萌類生畢百物懐妊未成成者未壽皆依道氣故持五月一日齋竟十五日以助道氣成長萬物九月者少陰用事乾坤改位萬物畢終衰落無牢衆生蟄藏神氣歸本因道自寧故持九月一日齋竟十五日春者萬物生夏者萬物長冬者萬物藏依道生没天地有大禁故使弟子樂善者避禁

持齋救神故爾長者提謂白佛言三長齋何以正月一日至十五日復言如何名禁佛言四時交代陰陽易位歲終三覆以校一月六奏三界皓皓五處録籍衆生行異五官典領校定罪福行之高下品格萬途諸天帝釋太子使者日月鬼神地獄閻羅百萬神衆等倶用正月一日五月一日九月一日四布案行帝王臣民八夷飛鳥走獸鬼龍行之善惡知與四天王月八日十五日盡三十日所奏同無不均天下使無枉錯覆校三界衆生

罪福多少所屬福多者即生天上即勑四鎮五官大王司命增壽益算下閻羅王攝五官除罪名定福禄故使持是三長齋是故三覆八校者八王日是也亦是天帝釋輔鎮五官四王地獄王阿須倫諸天案行比校定生注死增減罪福多少有道意無道意大意小意開解不開解出家不出家案比口數皆用八王日何等八王日謂立春春分立夏夏至立秋秋分立冬冬至是謂八王日天地諸神陰陽交代故名八王日月八日十四日十

五日二十三日二十九日三十日皆是天地用事之日上下弦望朔晦皆録命上計之日故使於此日自守持齋以還自校使不犯禁自致生善處又增一阿含經云若善男子善女人欲得八關齋離諸苦者得盡諸漏入涅槃城當求方便成此八齋人中榮位不足為貴天上快樂不可稱計欲求無上之福者當求此齋欲生六欲天色無色界天者當持此齋欲求一方二方三方四方天子轉輪聖王位者亦獲其願欲求聲聞縁覺佛乘者

悉成其願吾今成就由其持戒八戒十善無願不獲又涅槃經云佛言大王波羅柰國有屠兒名曰廣額於日日中殺無量羊見舍利弗即受八戒經一日夜以是因縁命終得為北方天王毗沙門子如來弟子尚有如是大功德果況復佛也又優婆塞戒經云佛言男子後世衆生身長八丈壽命滿足八萬四千歲是時受戒復有於今惡世受戒是二所得果報正等何以故三善根平等故又賢愚經云昔迦葉佛滅度之後遺法垂末有二

梵志到比丘邊俱受八戒一願生天一願作國王願生天者至家為婦逼非時食由破戒故乃生龍中願作王者持戒完具得生王家作大國王其王園中多有甘果常遣一人隨時看送其人後時於園泉中得一果柰色香甚美持與門監展轉奉王王食此柰甚覺甘美便問夫人展轉相推到於園監王即喚來而責之曰如此美柰何為不送園監於是具陳本末王瞋語言自今以後常送斯柰園監啓王此柰無種何由可辦王復語言若

不能得當斬汝身其人還園舉聲大哭時有一龍從泉
而出變身為人問其哭由園監具說龍聞入水即以金
槃盛柰與之遣持奉王并謄吾意云吾及王本是親友
乃昔在世時俱為梵志共受八戒各求所願汝戒完具
得為人王吾戒不全故生龍中今欲奉修八關齋法求
捨此身當為吾覔八關齋文持來與我若其相違吾覆
汝國用作大海園監奉禁具說龍意王聞甚憂良由時
世無有佛法齋法難得王勑一臣龍索齋法仰卿得之

若不得者吾當殺卿大臣至家甚懷憂愁臣父見子面色不悦問知委由其父語言吾堂柱今日忽放光明試破之看必有異事尋即破之得經二卷一是十二因緣二是八關齋文得已奉王王得歡喜自送與龍龍得此經便用好寶贈遺於王王及於龍重修八戒壽盡生天同共一處至釋迦佛出世之時来至佛所佛為說法二天俱得須陁洹果既得果已還歸天上又智度論云若人欲求最大善利應當持戒戒如大地一切萬物有形

之類皆依地住戒亦如是一切善法皆依戒住若世間人下品持戒得生人中中品持戒生於天上乃至上品清淨持戒得至佛道若破戒者墮三惡道是故佛言持戒之人無事不得破戒之人一切皆失譬如有人厭患貧窮供養諸天滿十二年求索富貴天愍此人自現其身而問之曰汝求何等貧人答言我求富貴欲令心中所願皆得天與一器名曰得瓶而語之言所須之物從此瓶出其人得已應意所欲無所不得得如意已具作

好舍象馬車乘七寳具足供給賔客事事無乏客問之言汝先貧窮今日何由得如此富彼人答言我得天瓶瓶能出此種種衆物故富如是客語之言出瓶見示幷所出物彼人聞已即為出瓶瓶中引出種種衆物其人憍泆立瓶上舞瓶即破壊一切衆物一時失滅持戒之人亦復如是若能持戒種種妙樂無願不得若人破戒憍泆自恣亦如彼人破瓶失利也

法苑珠林卷一百五

音釋

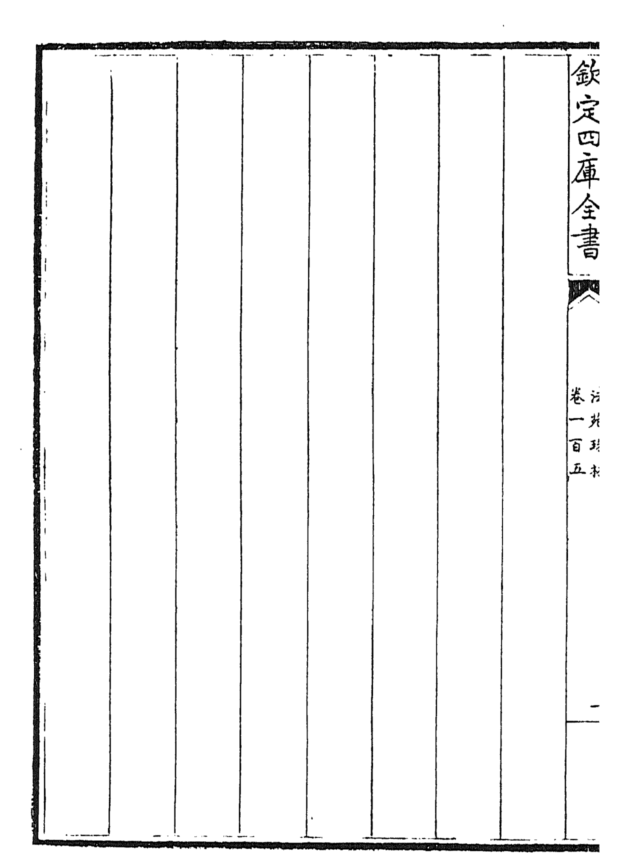
馭牛倨切繞御也 洫呼域切 鴳於諫切 漉盧谷切漉漉也 哃音筲 騃五駭切愚也

䶉所角切小矛也 㩄蒲胡切 㩄丑居切 蒲薄博戲也 澱堂線切滓淀也 坻直離切 亶

陜連多切早二切 鞞府移切 瘟瘧瘟烏渾切瘟瘧也 瘧魚約切寒熱病也 魍罔魎兩魍文紡切

魎力蔣切山川精物也 洿哀都切水不流也 膠古肴切黏膏也 挫千卧切折傷也 泆夷質

切佚蕩也

法苑珠林卷一百六

唐　釋道世　撰

受戒篇第八十七之三

八戒部之餘

得失

如薩婆多論云若人欲受八戒先自恣女色或作音樂或貪飲食種種戲笑如是放逸盡心故作然後受戒不

問中前中後皆不得戒若無本心受戒種種放逸後遇知識即為受戒不問中前中後並得成受又善生經云若諸貴人常勑作惡若欲受齋先當宣令所屬之境齋日莫行惡事如是清淨得齋若不遮者不成以惡律儀故又俱舍論云若先作意於齋日受者雖食竟亦得受又薩婆多論云若受八戒應言一日一夜不殺等令言論斷絶莫使與終身戒雜亂又成實論問曰是八齋但應具受為得分受答曰隨力能持多少皆得成受復有

人言此法但一日一夜受是事云何答曰隨受多少並得或一日一夜或半日半夜或一月半月等增一阿含經云若受八關齋先須懺悔前罪然後受戒懺悔方法如前懺悔篇說簡人問其遮難如前五戒中說

受法

依智度論受云我某甲今一日一夜歸依佛歸依法歸依僧為淨行優婆塞女云夷三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟一日一夜為淨行優婆塞竟三說既受得戒

已次當為説戒相如諸佛盡壽不殺生我某甲一日一
夜不殺生亦如是如諸佛盡壽不偷盜我某甲一日一
夜不偷盜亦如是如諸佛盡壽不婬泆我某甲一日一
夜不婬泆亦如是如諸佛盡壽不妄語我某甲一日一
夜不妄語亦如是如諸佛盡壽不飲酒我某甲一日一
夜不飲酒亦如是如諸佛盡壽不坐高大牀上我某甲
一日一夜不坐高大牀上亦如是如諸佛盡壽不著香
華瓔珞不著香油塗身不著香薰衣我某甲一日一夜

不著香華瓔珞不著香油塗身不著香薰衣亦如是如諸佛盡壽不自歌舞作樂亦不往觀聽我某甲一日一夜不自歌舞作樂亦不往觀聽亦如是如諸佛盡壽不過中食我某甲一日一夜不過中食亦如是我某甲受行八戒隨學諸佛名為布薩願持是福不墮三惡八難亦不求輪王梵王世界之樂願斷諸煩惱逮得薩雲若成就佛道言共住布薩者秦故僧祇律云佛告比丘今是齋日喚優婆塞淨洗浴著淨衣受布薩又薩婆多論云必無人受

者但心念口言自歸三寶我持八戒亦得又成實論云有人言此戒要從他受其事云何是亦不定若無人時但心念口言乃至我持八戒亦得女人受戒不假袒膊自外法用並同前說

戒相

既受得戒已理須識相護持若不識相遇緣還犯前之五戒一同五戒中說後之三戒今重料簡離莊嚴具者如俱舍論云離非舊莊嚴何以故若常所用莊嚴不生極醉亂故

述曰有與女人受戒不許飲乳小兒同宿恐云破戒又不許木牙八尺牀上坐臥令在地鋪又不許白素木梡非時飲水恐受牒破齋如是種種妄行禁制皆不合聖教反結無知不學之罪縱共父兄等同宿但於戒不犯非名破戒又薩婆多論云若已受八戒而鞭打衆生或言待至明日當打皆令戒不清淨非是破戒又阿含經云高廣大牀者梐下足長尺六非高闊四尺非廣長八尺非大越此量者方名高廣大牀復有八種牀初四約

物辯貴體不合坐下四約人辯大縱令地鋪擬於尊人亦不合坐一金牀二銀牀三牙牀四角牀五佛牀六辟支佛牀七羅漢牀八師僧牀父母牀座不在禁限

第七辯位者如薩婆多論云問七衆外有木义戒不答八戒是此義推受八戒人不入七衆攝若知位處應在五戒優婆塞上坐以受戒多故故智度論將八戒譬如健將又成實論云八戒優婆塞者此言善宿男是人善心離破戒宿故優婆塞者諸經亦云清信士亦云近佛

男優婆夷者亦云清信女亦云近佛女也如依西域俗人受持五八戒者始得喚為優婆塞優婆夷衣服居止舉動合宜亞類出家人在於不持戒者上坐不同此地無法白衣業行昏馳穢染雜濁者雷同呼為優婆塞等亦稱為賢者無鑒之甚勿過於此又是法非法經云佛告諸比丘有賢者非賢者何等非賢者法若比丘大姓欲學道有餘同學非大姓故為自驕身欺慢餘人非賢者法何等為賢者法謂學計我不必大姓能斷貪瞋癡

或時有非大姓家方便受法如法說行不自譽亦不欺人是名賢者法也又十住毗婆沙論云問曰齋法云何答曰應作是言如諸聖人常離殺生棄捨刀仗常無瞋恚有慚愧心慈悲衆生我某甲今一日一夜遠離殺生棄捨刀仗無有瞋恚有慚愧心慈悲衆生以如是法隨學聖人如諸聖人常離不與取身行清淨受而知足我今一日一夜遠離劫盜不與取求受清淨自活以如是法隨學聖人如諸聖人常斷婬泆遠離世樂我今一日

一夜除斷婬泆遠離世樂淨修梵行以如是法隨學聖人
如諸聖人常離妄語習持眞實語正直語我今一日一夜
遠離妄語習持眞實語正直語以如是法隨學聖人如諸
聖人常遠離酒酒是放逸處我今一日一夜遠離於酒以
如是法隨學聖人如諸聖人常遠離歌舞作樂華香瓔珞
嚴身之具我今一日一夜遠離歌舞作樂華香瓔珞嚴身
之具以如是法隨學聖人如諸聖人常遠離高廣大牀處
在小榻草蓐為座我今一日一夜遠離高廣大牀處在小

㩭草蓐為座以如是法隨學聖人如諸聖人常過中不食遠離非時行非時食我今一日一夜過中不食遠離非時行非時食以如是法隨學聖人如偈說曰

殺盜婬妄語　飲酒及華香　瓔珞歌舞等

高牀過中食　聖人所捨離　我今亦如是

以此福因緣　一切共成佛

又佛說齋經云佛在舍衛城東丞相家殿丞相母名維耶早起沐浴著綵衣與諸子婦俱出稽首佛足一面坐

佛問維耶沐浴何早對曰欲與諸佛俱受齋戒佛言齋有三輩樂何等齋維耶長跪言願聞何謂三齋佛言一為牧牛齋二為尼犍齋三為佛法齋牧牛齋者如牧牛人求善水草飲食其牛暮歸思念何野有豐饒須天明當往若族姓男女已受齋戒意在居家利養念美飲食育養身者是為如彼牧牛外意不得大福非大明慧第二尼犍齋者當月十五日齋時伏地受齋戒為十由延內諸神拜言我今日更不敢為惡不為妻子奴婢非是

我有至到明日如彼尼揵外道不得大福非大明慧第三佛法齋者內闕 弟子月六齋日受持八戒何謂八耶第一戒者盡一日一夜持心無殺意慈念衆生不得殘害蠕動之類如清淨戒以一心習第二戒者盡一日一夜持心無貪意思念布施却慳貪意如清淨戒以一心習第三戒者一日一夜持心無婬意不念房室修治梵行不為邪欲如清淨戒以一心習第四戒者一日一夜持心無妄語思念至誠言不為詐心口相應如清淨戒

以一心習第五戒者一日一夜持心不飲酒不醉迷亂去放逸意如清淨戒以一心習第六戒者一日一夜持心無求安不著華香不傅脂粉不為歌舞倡樂如清淨戒以一心習第七戒者一日一夜持心無求安不臥好牀卑牀草席捐除睡臥思念經道如清淨戒以一心習第八戒者一日一夜持心奉法時過中不食如清淨戒以一心習

十善部

述意

夫以聖道遠而難希淨心近而易惑為山基於一簣為佛起於初念故萬里之趍離初步而不登三祇之功非始心而罔就是知行人發足常步此心開示初學須崇十善今既五濁交亂過犯滋彰不作則已作便極重用此量情如何輕侮如經犯重罪人比此閻浮一萬六千年始同他化自在天壽一日一夜用此長日壽命一萬六千歲比閻浮提日月則經九百二十一億六十千歲

在阿鼻地獄若更頑固不信佛經即依觀佛三昧經過殺八萬四千父母等罪深重難計弗可除滅爲比見道俗於其齋日唯受五八三聚戒等論其十善都無受者良由僧等隱匿聖教致令不宏失於道分故未曾有經云下品十善謂一念頃中品十善謂一食頃上品十善謂從旦至午於此時中心念十善止於十惡故野干心念十善七日不食得生兜率天又上生經云我滅度後四衆八部欲生第四天當於一日至第七日繫念彼天

持佛禁戒思念十善行十善道以此功德迴向願生彌勒佛前隨念往生言七日者且從近論尚感彼天況復一生而不剋或問曰天上勝報不可思議如何七日便感大福答曰善因雖微獲果甚大如小爝火能燒大山一善能破大惡亦如少燈能破多闇輕日能消重露小子能生大樹世事尚然何況善力也

懺悔

述曰比見愚夫不肯受懺口出妄言云我但不作惡即

名為善何須令我更復懺受答曰大聖興教事同符印若不受行便無公驗故須願祈不造衆惡依願起行可得承受如牛雖有力挽車要須御者能有所至若不預作輙然起善内無軌轄後遇罪緣便造不止由先無願故造衆惡大聖知機故令受善若謂我不造惡便是善者汝不作善亦應是惡如牛馬驢騾亦不殺生豈是善耶此乃心在無記無罪福業故須起念專志深重方成業道如未曾有經云時有外道婆羅門婦名曰提韋夫

亾家貧自責孤窮欲自燒身祠天求當來福時有道人
名曰辯才教化提韋女人云譬如有牛獸患車故欲使
車壊前車若壊續得後車枙其項領罪未畢故人亦如
是假令燒壊百千萬身罪業因緣相續不滅如阿鼻獄
燒諸罪人一日之中八萬過死八萬更生過一劫已其
罪方畢況復汝今一過燒身欲求滅罪何有得理提韋
白言當設何方令得罪滅辯才答言前心作惡如雲覆
月後心起善如炬消闇自有方便滅除殃罪現世安隱

後生善處提韋聞已心大歡喜憂怖即除即率家內奴婢眷屬五百餘人圍繞叩頭恭敬合掌白辯才言尊尚所說滅罪事由願更為說除罪之法當如法行辯才答曰起罪之由出身口意身業不善殺盜邪婬口業不善妄言兩舌惡口綺語意業不善嫉妬瞋恚憍慢邪見是為十惡受惡罪報今當一心丹誠懺悔若於過去若於今身有如是罪今悉懺悔出罪滅罪當自立誓救度眷屬代其懺悔所修福善施與一切受苦衆生令其得樂

衆生有罪我當代受緣是受身至成佛道懺悔訖已更賜餘善當勤奉行辯才更為受十善之法具如下法

受法

述曰若欲受戒要對一出家五衆人前受具修威儀互跪合掌請一戒師云我某甲今請大德為我作十善戒師阿闍梨願大德為我作十善戒師阿闍梨我依大德故得受十善慈愍故如是三說此雖無文然准受大戒請師義亦無爽不請難成不如請之生善然此十善是二乘之根本人天之良藥得受妙果實由師訓豈得不請縱對大衆一時同請亦得此之

受法大意有二初對人受後自受法初對人受依經略引二文且依未曾有經云汝今當誠心歸佛歸法歸比丘僧如是三說今當盡形受十善道我弟子某甲從今盡形不殺不盜不邪婬是身善業不妄言兩舌不惡口綺語是口善業不嫉妬瞋恚憍慢邪見是意善業是則名為十善戒法第一依文殊師利問經受十善法此之十善共出家沙彌十戒文同然此經意亦通在家菩薩亦得同受是故經云爾時文殊師利白佛言云何歸依

佛佛告文殊歸依佛者應如是言大德我某甲乃至菩提歸依佛乃至菩提歸依法乃至菩提歸依僧我某甲已歸依佛竟已歸依法竟已歸依僧竟如是三說次受戒相者大德我持菩薩戒我某甲乃至菩提不殺衆生離殺生想乃至菩提不盜亦離盜想乃至菩提不非梵行離非梵行想乃至菩提不妄語離妄語想乃至菩提不飲諸酒離飲酒想乃至菩提不著香華亦不生想乃至菩提不歌舞作樂離歌舞想乃至菩提不坐臥高廣

大牀離大牀想乃至菩提不過中食離過中食想乃至菩提不捉金銀生像離捉金銀想乃至當具六波羅蜜大慈大悲第二明自受法若無出家人可對受時於其齋日向佛像前至誠懺已自發善願要期受云我某甲歸依佛歸依法歸依僧如是三說我某甲歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟如是三說次受戒相云我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡聖行大慈心乃至菩提不起殺心乃至不起邪見如是三說我某甲盡形壽於一切有情上不簡凡

聖行大慈心乃至菩提不起殺心竟乃至不起邪見竟如是三說前對人受依此而受亦得雖非正文准意無妨也

戒相

依大般若經第四百七十三卷云自受持十善業道亦勸他受持十善業道無倒稱揚受持十善業道法歡喜讚歎受持十善業道者五戒八戒出家戒等並皆如是自受勸持又文殊問經云文殊師利白佛言出世間戒有幾種佛告文殊師利若以心分別男女非男女等是菩薩犯波羅夷若以心分別畜

生鬼神諸天男女非男女等是菩薩犯波羅夷若以身口行不堪得三乘不起慈悲心是菩薩犯波羅夷若以身口行不堪得三乘若他物起盜想犯波羅夷若以身口行不堪得三乘若起妄語心犯波羅夷又梵網經云佛告諸菩薩言我今半月半月自誦諸佛法戒汝等一切菩薩乃至十地諸菩薩亦誦是戒諸佛之本源行菩薩道之根本若受戒者國王王子百官宰相比丘比丘尼十八梵天六天庶民黃門婬男婬女奴婢八部鬼神

金剛神畜生乃至變化人但解法師言盡受得戒皆名第一清淨者佛告諸佛子言有十重波羅提木义若受菩薩戒不誦此戒者非菩薩非佛種子我亦如是誦一切菩薩已學一切菩薩當學一切菩薩今學已畧說波羅提木义相貌應當學敬心奉持佛告佛子若自殺教人殺方便殺讃歎殺見作隨喜乃至咒殺殺業殺法殺因殺緣乃至一切有命者不得故殺是菩薩應起常住慈悲心孝順心方便救護而自恣心快意殺生是菩薩

第一波羅夷罪言波羅夷者此云極重罪若佛子自盜教人盜方便盜盜業盜法盜因盜緣咒盜乃至鬼神有主劫賊物一切財物一針一草不得故盜而菩薩應生佛性孝順慈悲心常助一切人生福生樂而反更盜人物是菩薩第二波羅夷罪若佛子自婬教人婬乃至一切女人不得故婬婬因婬業婬法婬緣乃至畜生女諸天鬼神女及非道行婬而菩薩應生孝順心救度一切衆生淨法與人而反更起一切人婬不擇畜生乃至母姊六親行婬無慈悲心是菩薩第三波羅夷罪若

佛子自妄語教人妄語方便妄語妄語因妄語緣妄語業妄語法妄語緣乃至不見言見見言不見身心妄語而菩薩常生正語亦生衆生正語正見而反更起一切衆生邪語邪見邪業是菩薩第四波羅夷罪若佛子自酤酒教人酤酒酤酒因酤酒業酤酒法酤酒緣一切酒不得酤是酒起罪因緣而菩薩應生一切衆生明達之慧而反更生衆生顛倒心是菩薩第五波羅夷罪若佛子口自說出家在家菩薩比丘比丘尼罪過教人說罪過罪過因罪過業罪過

法罪過緣而菩薩聞外道惡人及二乘惡人說佛法中非法非律常生悲心教化是惡人輩令生大乘善信而菩薩反更自說佛法中罪過是菩薩第六波羅夷罪若佛子口自讚毀他亦教人自讚毀他毀他因毀他業毀他法毀他緣而菩薩應代一切衆生受加毀辱惡事向自已好事與他人若自揚已德隱他人好事令他人受毀者是菩薩第七波羅夷罪若佛子自慳教人慳慳因慳業慳法慳緣而菩薩見一切貧窮人來乞者隨前人

所須一切給與而菩薩惡心瞋心乃至不施一錢一針一草有求法者不為說一句一偈一微塵許法而反更罵辱是菩薩第八波羅夷罪若佛子自瞋教人瞋瞋因瞋業瞋法瞋緣而菩薩應生一切衆生中善根無諍之事常生悲心而反更於一切衆生中乃至於非衆生中以惡口罵辱加以手打及以刀杖意猶不息前人求悔善言懺謝猶瞋不解是菩薩第九波羅夷罪若佛子自謗三寶教人謗三寶謗因謗業謗法謗緣而菩薩見外

道及以惡人一言謗佛音聲如三百鉾刺心況口自謗不生信心孝順心而反更助惡人邪見人謗是菩薩第十波羅夷罪若善學諸仁者是菩薩十波羅提木叉應當學於中不應一一犯如是微塵許何況具足犯十戒若有犯者不得現身發菩提心亦失國王位轉輪王位亦失比丘比丘尼位亦失十發趣十長養十金剛十地佛性常住妙果一切皆失墮三惡道中二劫三劫不聞父母三寶名字以是不應一一犯汝等一切諸菩薩今

學當學已學是十戒應當學敬心奉持八萬威儀品當

廣明學此十戒已更有四十八輕法並須當學以文煩不述學者看彼

功能

如大集經云佛言諸仁者休息殺生獲十種功德何等為十一於諸衆生得無所畏二於諸衆生得大慈心三斷惡習氣四少諸病惱為事決斷五得壽命長六為非人護持七寤寐安隱無諸惡夢八無諸怨讎九不畏惡道十身壞命終得生善道諸仁者是名休息殺生得十

功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久證無上
智到菩提時於彼國土離諸刀仗長壽衆生來生其國
佛言休息偷盜獲十種功德何等為十一具大果報為
事决斷二所有財物不共他有三不共五家四衆人愛
敬無有厭足五遊行諸方無有留難六行來無畏七以
樂布施八不求財寶自然速得九得則不散十身壞命
終得生善道諸仁者是名休息偷盜得十種功德若能
以此善根迴向無上菩提是人不久到菩提時於彼國

土具足種種華果樹林衣服瓔珞莊嚴之具珍奇寶物無不充滿

佛言休息邪婬獲十種功德何等為十一得諸根律儀為事決斷二得住離欲清淨三不惱於他四衆人喜樂五衆人樂觀六能發精進七見生死過八常樂布施九常樂求法十身壞命終得生善道諸仁者是名休息邪婬得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土無有生具亦無女根

不行婬慾皆悉化生

佛言休息妄語獲十種功德何等為十一衆人保任所言皆信二於一切處乃至諸天發言得中三口出香氣如優鉢羅華四於人天中獨作證明五衆人愛敬離諸疑惑六常出實語七心意清淨八常無諂語言必應機九常多歡喜十身壞命終得生善道諸仁者是名休息妄語得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土無有生具衆妙實

香常滿其國

佛言休息兩舌獲十種功德何等為十一身不可壞平等二眷屬不可壞平等三善友不可壞平等四信不可壞平等五法不可壞平等六威儀不可壞平等七奢摩他不可壞平等八三昧不可壞平等九忍不可壞平等十身壞命終得生善道諸仁者是名休息兩舌得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土所有眷屬一切魔怨及他朋黨

所不能壞

佛言休息惡口獲十種功德何等爲十一得柔輭語二捷利語三合理語四美潤語五言必得中六直語七無畏語八不敢輕陵語九法語清辯十身壞命終得生善道諸仁者是名休息惡口得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土法聲充徧離諸惡語

佛言休息綺語獲十種功德何等爲十一天人愛敬二

明人隨喜三常樂實事四不為明人所嫌共住不離五聞言能領六常得尊重愛敬七常得愛樂阿蘭若處八愛樂賢聖默然九遠離惡人親近賢聖十身壞命終得生善道諸仁者是名休息綺語得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土端正衆生來生其國強記不忘樂住離欲

佛言休息貪欲獲十種功德何等為十一身根不缺二口業清淨三意不散亂四得勝果報五得大富貴六衆

人樂觀七所得果報眷屬不可破壞八常與明人相會九不離法聲十身壞命終得生善道諸仁者是名休息貪欲得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智到菩提時於彼國土離於魔怨及諸外道

佛言休息瞋恚獲十種功德何等為十一離一切瞋二樂不積財三衆聖喜樂四常與賢聖相會五得利益事六顔容端正七見衆生樂則生歡喜八得於三昧九得

身口意充澤調柔十身壞命終得生善道諸仁者是名休息瞋恚得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人不久得無上智得菩提時於彼國土所有衆生悉得三昧來生其國心極清淨

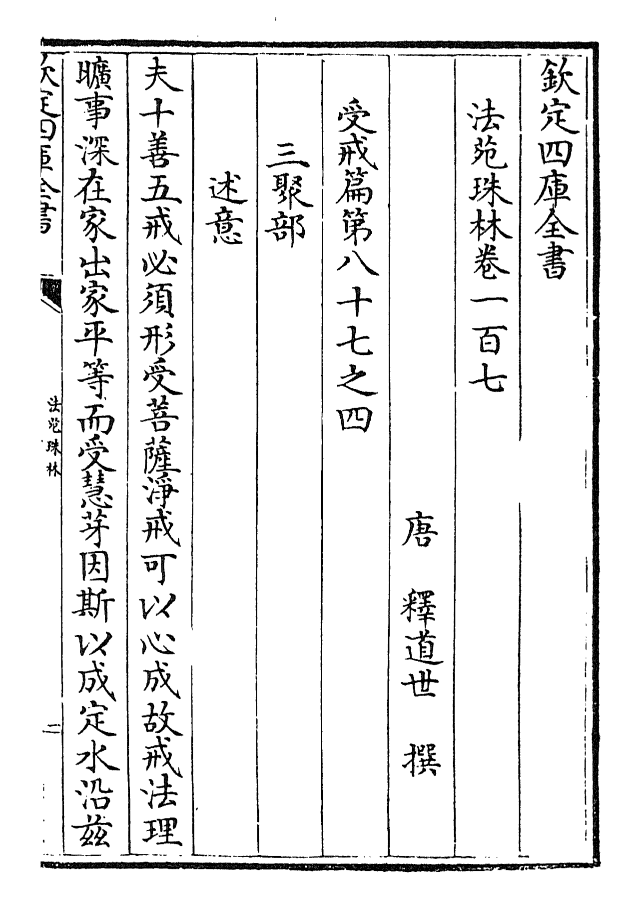
佛言休息邪見獲十種功德何等為十一心性柔善朋侶賢良二信有業報乃至奪命不起諸惡三敬信三寶設為活命不信天神四得於正見不恠異事亦不簡擇良日吉時五常生人天離諸惡道六常樂福德明人讚

譽七棄俗禮儀常求聖道八離斷常見入因緣法九常與正趣正發心人共相會遇十身壞命終得生善道諸仁者是名休息邪見得十種功德若能以此善根迴向無上菩提是人速滿六波羅蜜於淨佛土而成正覺得菩提已於彼佛土功德智慧一切善根莊嚴衆生來生其國不信天神離惡道畏於彼命終還生善道

法苑珠林卷一百六

音釋

膩女利切肥也　梐傍禮切　蝡而兖切蟲動也

法苑珠林卷一百七

唐　釋道世　撰

受戒篇第八十七之四

三聚部

述意

夫十善五戒必須形受菩薩淨戒可以心成故戒法理曠事深在家出家平等而受慧芽因斯以成定水沿茲

而滿必莊嚴於六度瓔珞乎四等雖復棟宇未成而基階已廣唯斯戒本流來漢地源始晉末中天竺沙門曇無讖者賫此戒經及優婆塞法東渡流沙攝舉章條抄出戒本涼州有道進法師者道心超絶慧力俊猛流聞戒來乃馳往燉煌躬自迎接戒法既至時無其師於是謹依經文自誓而受于時涼州道俗並未之知也既而彼寺道朗法師夢進從佛受記又僧尼信士十有餘人咸同此夢互相徵告俄而進還果受斯戒朗年德崇重

西土之望既愛樂大乘兼證瑞夢心喜內充既從進受以為菩薩勝地超過三乘遂屈其年臘降為法弟既而名德僧尼清信士女次第受業三十許人涼州刺史聞進戒行奉遵師禮於是菩薩戒法流布京國自爾已來黑白依持受者無量頤斯甘露等雨大千謹撰茲記錄其始末耳

損益

依瓔珞經云佛言佛子今為諸菩薩結一切戒根本所

謂三聚戒是佛子受十無盡戒已其受者過度四魔越三界苦從生至生不失此戒常隨行人乃至成佛梵網經云十無盡戒者一不殺生二不偷盜三不邪婬四不妄語五不飲酒六不自讃毀他七不說在家出家菩薩過失八不貪九不瞋十不謗三寶是名十無盡戒也　佛子若過去未來現在一切衆生不受是菩薩戒者不名有情識者畜生無異不名為人常離三寶海非菩薩非男非女名為畜生名為邪見人名為外道不近人情故知菩薩戒有受法而無捨法有犯不失盡未來際若有人欲受菩薩戒者法師先為

解說使其樂著然後爲受又復法師能於一切國土中
教化一人出家受菩薩戒者是法師其福勝造八萬四
千塔況復二人三人乃至百人千人等福報不可稱量
其法師者夫婦六親得互爲師其受者入諸佛界菩薩
數中超過三劫生死之苦是故應受有而犯者勝無不
犯又犯名菩薩不犯名外道以是故有受一分戒名一
分菩薩乃至二三四十分名具足受戒是故心盡戒亦
盡心無盡故戒亦無盡六道衆生受得戒者但解語得

戒不失也又善生經云有二因緣失菩薩戒一者退菩提心二者得上惡心離是二因緣乃至他世地獄畜生餓鬼之中終不失戒若於後世更受菩薩戒時不名新得名為開示瑩淨又梵網經云爾時智者向十方佛為受戒人唱說羯磨已十方諸佛及諸菩薩遥見是人生子想弟想咸皆垂心憐愍護念由佛菩薩遥護念故使受戒之人功德增長不失善根令受戒人舉身毛孔從頂至足如涼風入體舉身怵慄當知受者具其戒相冥

中爾時應有十方諸佛以正法眼見此行者有實真心
釋迦牟尼佛於聖衆中應唱如是言告諸大衆彼世界
中某甲國土某甲菩薩從某甲智者請菩薩戒此人無
師我為作師憐愍故又佛言佛子與人受戒時唯除有
七逆罪不得受菩薩戒五逆罪外加殺和尚阿闍黎一
切國王王子大臣百官比丘比丘尼信男女婬男女十
八梵天無根二根黄門奴婢一切鬼神金剛神畜生及
變化人但解法師語盡得受戒應教身所著袈裟皆使

壞色與外道相異又云若佛子太子欲受國王位時受轉輪王位時百官受位時應先受菩薩戒一切鬼神救護王身百官之身諸佛歡喜既得戒已生孝順心恭敬心見上座和尚阿闍黎大德同學同見同行者而菩薩反生憍心癡心慢心不起迎逆禮拜一一不如法若欲供養時以自賣身國城男女七寶百物而供給之若不爾者犯輕垢罪

簡德　自下諸門並依地持論撰此戒法

敬尋聖教窺受萬途竊謂地持最為樞要今且謹依撰成大轍擬為自用詎敢兼人夫論受戒唯有二種一者弟子戒師千里之內七衆俱是然七衆之中比丘最上比丘之内又定耆宿為勝然耆宿之德復有三種一者同法菩薩明種性備足二者已發願菩薩謂發心具足三者有智有力善語善説能誦能持者畢竟復同益具此三德方堪為師若全無此行則不任為師弟子者亦具種性發心方聽受戒第二請師者普賢觀經云將欲

受菩薩戒先請佛菩薩為師請云弟子某甲等普及法界衆生奉請釋迦如來以為和尚奉請文殊師利菩薩為阿闍黎奉請彌勒菩薩為教授師奉請十方諸佛為證明師奉請十方菩薩以為已伴我今依大乘甚深妙義歸依佛歸依法歸依僧如是三說既請得師是以次為聽許故欲受戒者具修威儀禮戒師已應作是言我於大德乞受菩薩戒大德於我不憚勞者哀慜故聽許三說戒師答言好既許可已即教學方廣摩德勒伽論五明論

等令知犯不犯染汙不染汙輕中上及四十二戒亦須
諳委然後對佛為受若先學大乘者便許而即受弗同
此例謂從戒師聽可之後或三年或百日或一日於道
場内偏袒右肩禮三世十方一切諸佛禮一切大地菩
薩禮佛菩薩已念彼諸佛乃與菩薩三聚功德及禮戒
師長跪曲身作是言唯願大德授我菩薩戒三說作是言
已長養淨心惟在得戒無餘念也

懺悔

夫欲納受淨法要須洗蕩內心方堪得受凡汚心之垢唯迷與障迷者謗侮三寶障者廣起十惡今教懺者正懺此二又依梵網經云若教戒法師見欲受戒人應教請二師和尚阿闍黎二師應問言汝有七遮罪不若現身有七遮罪師不與受無七遮者得受若有犯十戒者教懺悔在佛菩薩形像前日日六時誦十戒四十八輕戒若敬禮三世千佛得見好相若一七日二三七日乃至一年要見好相佛來摩頂見光華種種異相便得滅

罪若無好相雖懺無益縱是現身亦不得戒若曾受戒或犯四十八輕戒者對首懺罪滅不同七遮又若欲受戒時問言現身不作七逆罪耶不得與七逆人受戒七逆者一出佛身血二殺父三殺母四殺和尚五殺阿闍棃六破羯磨轉法輪僧七殺聖人若具七遮即身不得戒餘一切人得受戒出家人法不向國王禮拜不向父母禮拜不向六親禮拜不向鬼神禮拜但解法師語百里千里來求法者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與

授一切衆生戒犯輕垢罪

我弟子某甲仰啓十方諸佛弟子從本際有識已來乃至今身或自不信三寳或教人不信三寳或見作隨喜或自輕慢三寳或教人輕慢三寳或見作隨喜或自侵損三寳或教人侵損三寳或見作隨喜或自殺盜婬或教人殺盜婬或見作隨喜或自妄語兩舌惡口綺語或教人妄語兩舌惡口綺語或見作隨喜或自貪瞋癡或教人貪瞋癡或見作隨喜於此衆罪不生慚愧失菩薩戒不自覺知今於佛前至誠

懺悔頋衆罪永斷無餘志心敬禮一切諸佛一遍亦得三遍彌善

受法

此門有四一定其種性二定其發心三定其漸頓四正為受戒第一問言汝某甲善男子善女人聽法姊法妹汝是菩薩不答言是戒師若坐若立問者皆得所以坐得者為戒師老而無力故所以立得者為戒師少而有力故某甲者葢題其父母師長所制名也非謂稱其榮族皇帝明府之號也設稱亦不發戒但背法逐情非重

道之儀也第二問發菩薩願不答言已發菩薩願者正是道心別名也第三問其漸頓依菩薩善戒經云優波離問菩薩戒法菩薩摩訶薩成就戒法利益衆生者先當具足學優婆塞戒沙彌戒比丘戒若不具優婆塞戒得沙彌戒者無有是處若不具沙彌戒得比丘戒者亦無是處若不具如是三種戒者得菩薩戒亦無是處譬如重樓四級次第不由初級至二級者無有是處不由二級至於三級不由三級至於四級者亦無是處若依薩

婆多論云若欲受沙彌戒先受優婆塞五戒若欲受比丘具戒先受沙彌十戒如人入海從淺至深如是入佛法大海者亦當如是若有難緣不得漸受者頓受比丘具戒者亦得三種戒然授者得小罪（准前菩薩亦應如是依地持論頓發大乘心直受菩薩戒亦得）第四正為受戒戒師問汝善男子善女人欲於我所受一切菩薩戒所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒是諸戒過去未來現在一切菩薩所住戒過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學

汝能受不答言能(三說)今言善男子女人者止為一人若對多人則言某甲等

第二明心念受法者若無德行之人可對受者是行者應具威儀至佛像前禮佛已互跪白云我某甲白十方世界一切諸佛及入大地諸菩薩衆我今於諸佛菩薩前受一切菩薩戒所謂律儀戒攝善法戒攝衆生戒此諸戒過去未來現在一切菩薩過去一切菩薩已學未來一切菩薩當學現在一切菩薩今學(三說)梵網

經云若從師受不假好相以戒師展轉相承有力故若對佛像前自誓受者要請得好相方得受戒以不從師受自無力故要須請聖加被若於定中若於夢中若於覺中感得好相與聖教相應者方得若受戒者但出自口立誓要期受詞法用一如依師受法也

請證

既受得戒即須請證先請菩薩後請於佛初請菩薩者謂大地菩薩大地者謂種性地解行地乃至十地普賢

乃至賢首是也受人互跪戒師為起禮於十方諸菩薩衆作是言我弟子某甲仰起十方大地微塵數諸菩薩衆文殊師利金剛幢功德林菩薩等此某甲菩薩等在某國世界某伽藍某像前於我某甲所三説受菩薩戒我為作證三説請諸佛者謂十方一切諸佛且就一教東方善德佛乃至下方明德佛等一切諸佛第一大師現知見覺於一切衆生現知見覺今某甲菩薩於某世界某伽藍某像前於我某甲所三説受菩薩戒我為作

證三說以其白故無量諸佛大地菩薩前法有瑞現或有光明或有涼風或有妙香以有相現故十方諸佛於此某甲菩薩起子想大地菩薩起弟想以起子想弟想故有慈心愛念令此菩薩從受已後犯即尋悔專精念住堅持不犯乃至菩提終無退轉具足三十二相八十種好一切清淨十力四無畏三念處三不護業大悲不忘法斷除諸習一切種妙智百四十不共法悉皆備滿乘大慈悲遊騰十方廣度衆生不辭勞倦一切衆生咸

同此益

戒相

菩大聖度人功唯在戒凡論戒也樞要有三一在家戒謂五戒八戒是二出家戒謂十戒二百五十戒是三道俗通行戒謂三聚戒是然此三聚復有三種一者戒種性是二者戒心菩提心四無量是三者戒行六度四攝是然此度攝若隨威儀則名三聚若依行位乃稱為七若就德位遂號七地及十三住凡如此說皆是戒法

不同也上來略述戒體宗要如是自下廣明行者既受
得戒已須識戒相知其受時了達輕重功能多少並宜
誦持勿令忘失我菩薩戒弟子某甲從某年月某日某
時於某師所依地持論受得菩薩三聚淨戒其三是何
一者攝律儀戒謂惡無不離起證道行是斷德因終成
法身止即是持作便是犯順教奉修慎而不為二者攝
善法戒謂善無不積起助道行是智德因終成報身作
即是持止便是犯順教奉修以成行德三者攝衆生戒

謂無生不度起不住道行是恩德因終成應身作即是持止便是犯攝律儀戒者要唯有四一者不得為利養故自讚毁他無慚波羅夷二者不得故慳不施前人無慚波羅夷三者瞋心打罵衆生前人慚謝不受其懺無慚波羅夷四者癡心謗大乘無慚波羅夷此即通明三聚所離過能離體者謂身口意業思也攝善法戒者善無不積謂身口意善及聞思修三慧十波羅蜜八萬四千助道行順教奉修以成行德攝衆生戒者四無量為

心四攝為行四無量者謂慈悲喜捨悲能拔苦盡慈能與樂滿喜謂慶衆生離苦究竟樂法滿足捨謂令衆生行佛行處至佛至處方生捨心四攝為行者謂布施愛語利益同事菩薩將欲攝物先以財濟免其形苦次以愛語曉悟其心令其信解言行利攝者依前信解次令起行行謂戒定慧等令物奉修是行利攝同事者修行既滿轉依究竟成就三身同聖者所證故地持論云布施愛語未發心令發心行利未成熟令成熟同利未解

脫令解脫上來所列令受戒者誦之知受戒時節依師稟教略識持犯也

述曰既受得戒依經亦須識六重八重等戒初六重者如依優婆塞戒經云若優婆塞受持戒已雖為天人乃至蟻子悉不應殺若受戒已若口教殺若身自殺是人即失優婆塞戒尚不得暖法況四沙門果是名初重如是不得偷盜不得虛說我得不淨觀不得邪婬不得宣說四衆所有過非不得沽酒若破是等戒即失優婆塞

戒尚不得暖法況得四沙門果是名六重第二八重戒者如依菩薩善戒經云菩薩有二種一者在家六重二者出家八重法若犯一一重法現在不能莊嚴無量無上菩提不能令心寂靜是則名為名字菩薩非義菩薩是名菩薩旃陀羅也菩薩心有上中下若後四重下中心犯不名為犯若以上心惡心犯者是名為犯上者所謂樂作四事心無慚愧不知懺悔不見犯罪讚破戒者是名上惡心犯菩薩雖犯如是四重終不失於菩薩戒也

八重者如比丘四重後加菩薩不得為貪利養故自讚其身等如前四波羅夷怙初四重便為八重若依梵網經地持論有受是菩薩戒有四十二輕垢戒不得犯且逐要略述三五餘在廣文是故經云若佛子常應一心受持讀誦此戒剥皮為紙刺血為墨以髓為水析骨為筆書寫佛戒木皮穀紙絹等亦應悉書持常以七寶無價香華一切雜寶為箱盛其戒律若不如法供養者犯輕垢罪若佛子不得畜刀仗弓箭販賣輕稱小斗因官刑勢取人財物害心繫縛破壞成功長養猫狸猪

狗若故養者犯輕垢罪若佛子以惡心故觀一切男女
軍陣等鬬亦不得聽諸音樂雜戲摴蒱作賊使命若故
作者犯輕垢罪若佛子以惡心故為利養販賣男女財
色自手作食自磨自舂占相吉凶呪術工巧調鷹方法
和百種毒藥都無慈心犯輕垢罪若以惡心自謗三寶
詐現親附口便說空行在有中若見外道一切惡人刼
賊賣佛菩薩父母形像販賣經律販賣僧尼而菩薩見
是事已方便教化贖之若不贖者犯輕垢罪既畧識持

犯即須禮退故地持論云令受戒者禮佛一拜大地菩薩一拜不云禮法義准通禮三拜彌善

勸請

述曰法師陞座訖讃唄供養時將為大衆敷演法要藉聖加被方得宣釋大衆同時運心請聖加被十方凡聖說聽二衆加於觀心内益勝智外增言辯方能識欲知根所說無倒又加聽者一心恭敬無倒聽聞故阿含經偈云

聽者端視如渴飲　一心入於語義中
聞法踊躍心悲喜　如是之人可為說
又同請諸佛轉正法輪十方世界應成諸佛於念念中出興於世越過數量前念既爾後念亦然皆待請十方諸佛十方凡聖處法界堂咸請久住轉正法輪然諸凡聖敬人重法心至誠故諸佛隨機受請轉正法輪隨者諸佛赴機受請轉法輪時我及聖衆常預勸請之流無空過者何以故念念常勸請故令諸衆生聞法悟解捨

邪入正越凡得聖治我無始已來教人為惡破壞他善奪他勝利謗佛法僧塵沙障業然諸衆生既聞法已悟入得證展轉教導一切衆生盡未來際常無斷絶也十住毗婆沙論云

十方一切佛　現在成道者　我請轉法輪

安樂諸衆生　十方一切佛　若欲捨壽命

我今頭面禮　勸請令久住

述曰前偈請佛轉正法輪增長智慧治我無始已來自

作教人謗法之罪後偈請佛久住受人供養增長福業治我自作教他謗佛惡業之罪此則福智雙行也

願令我身心　猶如明淨鏡　十方諸佛土
自在於中現　彼一一剎海　諸佛身充滿
諦觀諸佛身　真實無去來　各放勝光明
微妙難思議　照除我煩惱　如日消垂露
得除煩惱已　證見十方佛　於一一佛前
勸請修供養　身心若未盡　勸請無休息

復願我身心　猶如淨法界　一一毛孔内
流出諸佛雲　佛雲難思議　普覆衆生類
隨彼所見聞　如意受安樂　衆生界若盡
心縁界可盡　願我淨心内　佛出無休廢

隨喜

竊惟我所修　施等諸善根　皆從法界流
是諸佛所行　計我愚且鄙　常應没諸惡
何其年將暮　得發施等心　自慶希所得

踴躍無有量　因見諸衆生　修行凡夫善
乃至一彈指　我心悉隨喜　況諸大菩薩
成諸波羅密　滿足諸地道　而當不欣慕
是故我慶悅　稽首諸法藏

迴向

罪中之大罪　惡中之大惡　於諸衆生內
其唯我一人　自非諸佛力　及衆生菩提
以自所作業　望消已罪者　會無如之何

是以隨所作　一切諸善根　不敢私自計
盡迴施衆生　即復爲衆生　持彼所施善
迴向大菩提　令究竟解脫　彼既成佛已
各以自在力　皆共攝受我　使行菩提道
令佛入境界　故我於衆生　最後成正覺
所以淨身心　頂禮大迴向
發願　初有十大願出攝論文自下諸願並是人述耳
一供養願願供養勝緣福田師法主二受持願願受持

勝妙正法三轉法輪願願於大集中轉未曾有法輪四修行願願如說修行一切菩薩正行五成熟願願成熟此器世界衆生三乘善根六承事願願往諸佛土常見諸佛恒得敬事聽受正法七淨土願願清淨自土安立正法及能修行衆生八不離願願於一切生處恒不離諸佛菩薩得同意行九利益願願於一切生處恒作利益衆生事無有空過十正覺願願與一切衆生同得無上菩提恒作佛事

願我作大地　廣長無限量　為諸衆生等
作眞歸依處　凡有受用者　成就對治道
滅諸妄想識　生長菩提心　甚深無障礙
受用不可盡　願我作大水　具足八功德
唯洗衆生心　煩惱諸垢穢　悉令畢竟淨
滿足佛菩提　願我作大火　日月諸星光
燒竭寒氷獄　普照闇冥國　於彼諸衆生
救攝無有餘　悉令得見道　解脱一切過

願我作大風　微密滿虛空　諸有熱惱處
扇之以清涼　惔然受安樂　願我作虛空
寂然無障礙　攝受諸衆生　一切無有餘
其有受用者　皆得二無我　以空三昧樂
而共相娛樂　願作藥樹王　徧覆衆生界
見聞及服藥　除病消衆毒　毒消病已除
煩惱亦皆無　次以眞如來　充滿佛法身
願我作飲食　色香美味具　於諸衆生前

一切皆示現　隨其所味樂　一切皆滿足
至於生死際　是食爾乃消　願我作衣服
輕輭色微妙　小大隨形量　溫涼稱物情
等心施衆生　決定無有餘　令彼心清淨
具足妙莊嚴
願我先世及以今身所種善根以此善根施與一切無邊衆生悉共迴向無上菩提令我此願念念增長世世所生常繫在心終不忘失常為陀羅尼之所守護也

優劣

惟居家持戒凡有四種一曰下二曰中三曰上四曰上上若爲現樂怖畏惡名或爲家法助隨他意或避苦役求離諸難是爲下人持戒若爲世間福樂堅持禁戒是爲中人持戒若爲諸法無常欲求離苦無爲常樂涅槃是爲上人持戒若爲憐愍衆生專求佛道了知諸法深觀實相不畏惡道現招勝樂是爲上上人持戒故智度論云下持戒者生人中中持戒者生六欲天中上持戒

者行四禪四空定生無色清淨天中又下清淨持戒得羅漢道中清淨持戒得辟支佛道上清淨持戒得佛道又正法念經云若畏師持戒名下持戒非畏師持戒名中持戒畏惡道持戒是名上持戒

受捨

如大乘菩薩戒有三種謂前三聚淨戒是也此戒受已謂與心俱心無後際故戒不失又善戒經云有二因緣失菩薩戒一退菩薩心二得增上惡心離是二緣乃至

捨身他世地獄畜生終不失戒後若更受不名新得名為開示瑩淨故長也又優婆塞五戒威儀經云諸大德一心諦聽我今欲說三世諸佛菩薩成就利益一切衆生功德戒如是住菩薩戒者即是前四波羅夷若有犯者不名菩薩現身不能莊嚴菩提又復不能令心寂靜是似菩薩非實菩薩犯有三種有𠑽中上若𠑽中心犯是不名失若是增上心犯是名為失何者是上若犯上四數數樂犯心無慚耻不自悔責是名上犯菩薩雖犯

於上四事不即永失不同比丘犯於四重即為永失菩薩不爾何以故比丘犯四更無受路菩薩雖犯脫可更受是故不同若依小乘戒有四種一在家五戒八戒二出家十戒二百五十戒比之四種一受得已謂與形俱身存戒在身謝戒亡故短大乘戒也依毗曇論云别解脫戒捨有四種一作法捨二命終捨三斷善根捨四二形生捨又薩婆多論云若受齋戒已遇惡因縁逼欲捨戒者不必要從出家人邊捨趣得一人即成捨

逃曰若有犯戒難緣逼其犯者寧可捨却爲之後時無
過故論云若五戒中犯一重戒不成受八戒若八戒中
犯一重戒不成出家受十戒乃至具戒亦爾所言四重
者謂盜滿五錢重處行婬殺人自稱得聖隨犯一戒即
名犯重於戒律中無懺悔法若依方等大乘經等方開
受懺亦有諸師不許向優婆塞等說四重者恐成誤錯
若不許者何故欲受戒前展轉遣問若捨時隨對一人
前捨並得無問道俗皆成問曰受時所以要對出家人

前成受捨時對白衣亦得答曰受戒欲似登山採實所以稍難捨戒欲似下坂棄珠所以甚易故四分律云若有捨戒者於佛法為死受生則難趣死極易捨時應云大德一心念我先受得五戒為優婆塞夷今對大德捨却作在家白衣一說便成八戒亦然後若好心發時欲更受戒應先懺前罪後受亦得頌曰

大慈振法鼓　開悟無明輩　鑪冶心穢垢

防非如利鋒　護鵝不惜命　守草養生同

五篇遮輕重　七聚蕩心胷　晨朝宣實偈

夕夜虔誠恭　近求出苦海　遠念法身蹤

七支淨三業　五分潲金容　各願堅固戒

淨土得相逢

感應緣 略引十驗

齊沙門尚統

晉沙門慧永

晉沙門法安

晉沙門曇邕

齊沙門法度

梁沙門智順

隋沙門淨業

隋沙門靈幹

唐華州張法義

唐冀州夏侯均

齊尚統師傳云漢明初感摩騰法蘭唯有二人初來至

此不得受具但與道俗剃髮被服縵條唯受五戒十戒而已伏惟如來出世八年始興羯磨震旦在白木條東二萬七千里開持律五人得授大戒自後至漢第十桓帝一百餘年內猶用三歸五戒十戒迭相傳授桓帝已後北天竺國有五西國僧來到漢地與大僧受具足戒一名支法領二名支謙三名竺法護四名竺道生五名支婁讖其時大律未有支法領口誦出戒本一卷羯磨本一卷在此流行今時名舊羯磨後到魏皇初三年曇

摩迦羅又譯出戒律後至元孝文世有光律師驗舊羯磨及以戒本文有加減多少不足依大律本次第刊集現世流行號為新羯磨于時尼衆來求受戒文法領曰如律所明唯開邊地五人僧受俱戒不論尼衆是時尼等辭退而還泣淚如雨不能自勝後到漢末魏初東天竺國有二比丘尼來到長安見比丘尼衆問曰汝誰邊受戒尼衆答曰我到大僧所受五戒十戒而已二尼歎曰邊地尼等悉未有具為還本國化得一十五人來三

人在雪山凍死二人隨黒㵎死餘到此土唯有十人在此諸尼悉赴京師與授具戒後到呉地亦與彼尼受具訖已西尼思憶本鄉即附舶南海而還及至上船唯有七人三人命終來去經途十有餘年後至魏文帝三年内勑設無遮大會魏帝勑問此土僧尼得戒源由有何靈驗諸大德等咸皆不答于時即有比丘郎請向西國問聖人得戒源由發足長安到於天竺見一羅漢啓白震旦僧尼得戒以不羅漢答曰我是小聖不知得不汝在

此住吾為汝上昇兠率奉問彌勒世尊得不得來報即便入定向兠率天具問前事彌勒答曰僧尼並得戒訖仍請靈驗彌勒即取金華云若邊地僧尼得戒願金華入羅漢手掌不得莫入發願既訖將華按手其華入掌中髙一尺影現彌勒語曰汝到震旦比邱所亦當如我此法羅漢下來如彌勒法以華按比邱手即入掌中髙一尺影現瑞應既徵其時即有遠方道俗來相欽仰求受三歸五戒乃有無數即號為華手比邱當去之時有

一十八人自餘慕住西國或有冒涉流沙風寒命過唯有華手比邱獨還漢地當本去日有迦毗羅神現身語華手曰道路懸遠多諸險難弟子送師至彼來往清吉未到之間魏文帝殿前有金華空中現文帝問太史曰有何變怪太史答曰西域正法欲來到此不盈一月華手比邱掌中金華來到此土初至之日空裏金華即滅不現大瑞既徵故戒福永傳也

晉廬山有釋慧永姓潘河内人也貞素自然清心克己

言常含笑語不傷物躭好經典善於講說蔬食布衣卒以終歲樂住廬山與遠同止又别立一茅室於嶺上每欲禪思輒往居焉時有至房者並聞殊香之氣永屋中常有一虎人或畏者輒驅令上山人去後還復循伏永嘗出邑薄晚還山至烏橋烏橋營主醉騎馬當道遮永不聽去日時向晚永以杖遥指馬馬即驚走營主倒地永捧慰還營因爾致疾明晨往寺向永悔過永曰非貧道本意恐戒神為耳白黑聞知歸心者衆矣至晉義熈

十年遇疾危篤而專謹戒律執志愈勤雖枕痾苦而顏色怡悅未盡少時忽斂衣合掌求屣欲起如有所見衆咸驚問答云佛來言終而卒春秋八十有三道俗在山咸聞異香七日乃歇

晉新陽有釋法安一名慈欽未詳何許人是遠公之弟子善持戒行講說衆經兼習禪業於晉義熙年中新陽縣虎災縣有大社樹下築神廟左右居民以百數人遭虎死者夕有一兩安嘗遊其縣暮投此村民以畏虎早閉門閭

安遷之樹下通夜坐禪向曉聞虎負人而至投之樹北見安如喜如驚跳伏安前安為説法授戒虎踞地不動有頃而去旦村人追虎至樹下見安大驚謂是神人遂傳之一縣士庶宗奉虎災由此而息因改神廟留安立寺左右田園皆捨為衆業後欲作畫像須銅青因不能得夜夢見一人近其牀前云此下有銅鐘瘞即掘之果得二口因以青成像後以銅助遠公鑄佛安後不知所終

晉廬山有釋曇邕姓楊關中人形長八尺雄武過人南

投廬山事遠為師内外經書多所綜涉志尚傳法不憚疲苦乃於山之西南别立茅宇與弟子曇果澄思禪門嘗於一時果夢見山神求受五戒果曰家師在此可往諮受後少時邕見一人著單袷衣風姿端雅從者三十許人請受五戒邕以果先夢知是山神乃為説法授戒神䞋以外國七筯禮拜辭别倏忽不見後往荆州卒於

竹林寺

齊琅邪攝山有釋法度黄龍人少出家遊學北土備綜

衆經而専以苦節成務宋末遊于京師髙士齊郡明僧紹抗迹人外隱居琅邪之攝山挹度清卓待以師友之禮及亾捨所居為棲霞寺請度居之先有道士欲以寺地為館住者輙死及後為寺猶多恐動自度居之羣妖皆息經歲許間忽有人馬鼓角之聲俄見一人持紙名通度曰靳尚度前之尚形甚都雅羽衞亦嚴致敬已乃言弟子王有此山七百餘年神道有法物不得干前諸棲託或非真正故死病相繼亦其命也法師道德所歸

謹捨以奉給并願受五戒永結來緣度曰人神道殊無容相屈且擅越血食祭祀此最五戒所禁尚曰若備門徒輙先去殺於是辭去明旦度見一人送錢一萬香燭刀子疏云弟子靳尚奉供至月十五日度為設會尚又來同衆禮拜行道受戒而去攝山廟巫夢神告曰吾已受戒於度法師祠祀勿得殺戮由是廟同薦止菜脯而已度嘗動散寢於地見尚從外來以手摩頭足而去頃之復來持一瑠璃甌甌中如水以奉度味甘而冷度所

若即問其徵感若此齊竟陵王子良始安王等並遥恭以師敬資給四事六時無闕以齊永元二年卒於山中春秋六十四矣

梁山陰雲門寺有釋智順本姓徐琅邪臨沂人秉禁無疵陶練衆經齊竟陵文宣王特深禮異以天監六年卒于山寺春秋六十一初順疾甚不食多日一時中竟忽索齋飲弟子曇和以順絶穀日久密以半合米雜煑以進順順咽而還吐索水洗漱語和云汝永出雲門寺不

得還住其執節精苦皆此類也臨終之日房内頗聞異
香亦有見天華天蓋者右六驗出梁高僧傳
隋終南山悟真道場釋淨業漢東隋人也精研律部博
綜異聞確乎内湛令響外馳仁壽二年被舉送舍利于
安州之景藏寺初欲於十力寺置之行至景藏寺忽感
異香滿院衆共嗟怪因而樹立將下舍利赤光挺出照
于人物寺重閣上聞衆人行聲及往掩捕扃閉如初一
人不見塔北有池沙門淨範為諸道俗受菩薩戒乃有

羣魚游躍首皆南向似受歸相範即乘船入水為魚授
戒魚皆迴頭遶船如有聽受都無有懼業慶其遇乃以
舍利置於佛堂先有𡑞菩薩一軀不可移動至明乃見
迴首面向舍利狀類天然一無損處屢興別瑞傳言不
盡大業十二年二月十八日卒於本寺春秋五十有三
隋西京大禪定寺道場釋靈幹俗姓李氏金城狄道人
也其立性翹仰恭攝成節三業護持均禁遮性仁壽二
年奉勅送舍利於洛州置塔於漢王寺初建塔所屢放

神光風起燈滅而通夕明亮不須燈照又感異香從風而至道俗通見四月八日下舍利時寺院之內樹葉皆萎鳥鳥悲叫及填平滿還如常曰以大業八年正月二十九日卒於本寺春秋七十有八右二驗出唐高僧傳

唐華州鄭縣人張法義年少貧野不修禮度貞觀十一年入華山伐樹遇見一僧坐巖穴中法義便就與語會天晦冥不能歸宿此僧設松柏末以供食之謂法義曰貧道久不欲外人知檀越出慎勿言相見因為說俗人

多罪累死皆惡道至心懺悔可以滅之乃令淨浴清淨
披僧衣為懺悔旦而別去至十九年法義病死埋於野
外貧無棺槨以雜木瘞之而穌自推木出歸家家人驚
愕審問知活乃喜法義自說初有兩人來取乘空行至
官府入大門又廵巷南行十許里巷左右皆有官曹門
閤相對不可勝數法義至一曹見官人遥責使者曰是
華州張法義也本限三日至何因乃淹七日使者云法
義家狗惡兼有祝師祝神見打甚困袒而示背背青腫

官曰稽過多咎與杖二十言杖甫畢血流灑地官曰將法義過錄事錄事署發文書令送付判官判官召主典取法義案案簿甚多盈一牀主典對法義前披檢云案簿多先朱勾畢有未朱勾者則錄之曰貞觀十一年法義父使刈禾義反顧張目私罵不孝合杖八十始錄一條即見昔巖穴中僧來判官起迎問何事僧曰張法義是貧道弟子其罪並懺悔訖滅除天曹案中已勾畢今枉追來不合死主典云經懺悔者此案勾了至如張目

罵父雖蒙懺悔事未勾了僧曰若不如此當取案勘之
應有福利仰判官令主典將法義過王宮東殿宇宏壯
侍衛數千人僧亦隨至王所王起迎僧王曰師當直來
耶答曰未當次直有弟子張法義被錄來此人宿罪並
貧道勾訖未合死主典又以張目視父事過王王曰張
目懺悔此不合免然師為來請可特放七日法義白僧
曰七日既不多後來恐不見師請即住隨師師曰七白
七年也可早去法義因請隨僧僧因請王筆書法義掌

中作一字又請王印印之曰可急去還家憑福報後來
不可見我宜以掌印呈王王自當放汝也法義乃辭出
僧令送出至其家內正黑義不敢入使者推之遂活覺
在土中甚輕薄以手推排得出因入山就山僧修福義
掌中所印之處文不可識然皆為瘡終莫能愈至今尚
存隴西王博又與法義隣近委之王為臨說 右一驗出冥報記
夏侯均者冀州阜城人也顯慶二年病經四十餘日昏
亂殆死自云被配作牛頭經苦訴訴云嘗三度於隱師

處受戒懺悔自省無過何忍遣作牛身受苦如是均已被配磨坊經二十日苦使後為勘當受戒是實不虛始得免罪此人生平甚有旅力酗酒好鬬今現斷酒肉清信賢者為隱師弟子齋戒不絕右一驗出冥報拾遺

法苑珠林卷一百七